八編類纂

八編類纂卷之五十九

圖書編

禮曹類

養老之圖

正義養老禮如兩君享人門奉肆夏其坐于堂老更天子為賓主必矣康成謂其禮士意如鄉非也

先老

釋菜

奠帛

天子

玄衣

世子日適東序釋奠于先老

廟畢天子正位南面老更北面復正君臣之位故世子日正君

大

學

小樂正詔

大樂正命

北面

詩大

下管

舞

象武

奏肆夏

門天子親迎門

臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣

[illegible]

工 登歌 就 三老五更既就位

[illegible] 清廟 位 入就位于大子乃 此 酌獻之

禮書曰天子之於老也其所養也三國老也庶老也死政者之老也歲養之也三仲春也季春也仲秋也周禮羅氏羅春鳥獻鳩以養國老在仲春月令養衰老授几杖在仲秋文王世子曰凡大合樂必遂養老鄭氏云大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲於是時也天子則視學焉遂養老此養老于仲春仲秋

者也、月季春之末、擇吉日大合樂、天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之、大合樂亦必養老、此又養老於季春者也、若夫節不帥教出征受成以訊馘告、凡天子入學、莫不養老、此又不在歲養之數也、夫貴冑謂之國子、則貴而老者、謂之國老、賤者謂之庶人、則賤而老者謂之庶老、國子與庶人俊者同其學、所以一道德、國老與庶老異其學、所以別分義、故有虞氏養國老於上庠、養庶老於下庠、夏后氏養國老於東序、養庶老於西序、殷人養國老於右學、養庶老於左學、周人養國老於東膠、養庶老於虞庠、而又有死政

者之老焉、故羅氏獻鳩以養之者。國老也。司徒以保息養之者。庶老也。司門以其財養之者。死政者之老也。若夫外饔酒正稾人所謂耆老者、總三者而言之也。鄭氏謂三老五更各一人、皆年老更事致仕者也禮曰三公在朝、三老在學、三公非一人、則三老五更非各一人矣。漢志以德行年高老者一人爲老、一人爲更、故永正中拜桓榮爲更。建初中拜伏恭爲老。而鄭氏以此爲三代之制。誤矣。先王父事三老、兄事五更、則三老五更、乃羣老之尤者、而致仕之老在其間、皇氏離而二之、亦誤之矣。月令無冬夏養老之文、周

禮禮記特言春養秋食而已、熊氏謂養老歲有七、亦誤矣、又禮記言天子視學、遂適東序養老、則視學養老、皆同日也、鄭氏謂用其明日、亦誤矣、養老之禮外饔掌割亨酒正共酒稿人共食羅氏共鳩方其養也、必先釋奠于先老、遂設三老五更羣老之席位、適饌省醴養老之珍其遂發咏焉、登歌清廟、下管象武天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干則乞言憲行之義著而孝悌之、化行矣有司告以樂闋正乃命公侯伯子男及羣史曰及養老幼于東序而終之以仁、此所謂一舉事而衆皆知其德之備也、禮言凡、

養老有虞氏以燕禮而服深衣、夏后氏以饗禮而服燕衣、殷人以食禮而服縞衣、周人修而兼用之、而服玄服、蓋虞氏以燕則恩勝禮、夏后氏以享、則禮勝恩、殷人以食、則趣恩禮之中、而周則文備、故脩而兼用之、周官外饔言享耆老、此周人以饗禮養老也、行葦言飲射而繼之以祁黃耇、此周人以燕禮養老也、祭記曰、食三老五更於太學、此周人以食禮養老也、然玄衣燕衣也、燕衣非冕服、及總干而舞、必冕服以舞者、樂之成、故特服冕、以明至誠、有加而無殺、色冕而總干施一食禮、而記稱食嘗無樂者、考之於詩商

頌言顧予嘗烝而有鞉鼓淵淵嘒嘒管聲小雅言以往烝嘗而有鐘鼓既戒鐘鼓送力則嘗有樂矣樂詩饗食諸侯序其事令奏鍾鼓鐘師凡饗食奏燕樂籥師賓客享食鼓羽籥之舞則食有樂矣其曰食嘗無樂非商周之制也漢明帝養老之禮其日乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子迎於門屏交禮道自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東南三公設几九卿正履請天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝鯁在前祝饐在後五更南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝其養恃三

老五更二人而已君老不與焉非古禮之意也發尤纖彪

鄉飲之圖

由庚　崇丘　由儀

鹿鳴　魚麗

經無三賓位與獻酬禮卿眾賓賓介為三曰三光三卿者取美名也今不爲位所訛

賓

介

皇華

合樂
葛覃
關雎
卷耳

司正奉主命至西階安賓

司正之職有三節初到于西階下次至于阼階上來乃至此安賓

三遂

脫屨升堂

鵲巢
采蘩
采蘋

衆賓受獻
後盡降階
東面將去
主人命其
一人爲司
正監禮以
觶揚衆
賓留

衆賓降階東面

升
堂

止齒位之說見於周官者一命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒見於禮記者六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而儀禮鄉飲酒之篇不著其文故[illegible]以爲今之存者乃鄉大夫之事而黨正之禮亡矣漢制郡國十月行鄉飲酒禮蓋用正齒位之說魏晉以下間或行之其詳不可得而聞李唐兼采二說賓興賢能則以刺史或上佐爲主其制皆倣于古而小損之有主賓介而無僎其樂則歌笙閒合各一作而不備正齒位而行于冬季主用縣令復降殺其禮無謀賓戒賓不

設折俎、易牖醢爲菹醢、其作樂如上。趙宋淳化三年、
詔有司講其禮、命學士蘇易簡倣古樂章、作鹿鳴南
陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩、凡三十四章、後不果行。
正和中有司參奏、酌古制、於州軍貢士之月、以禮飲
酒、用知州軍事、或本州佐官爲主、提舉學事司所在、
則提舉爲主、上舍生當貢者、與州之羣老爲衆賓、其
登降之節、與舉酒作樂器用之類、並參照辟雍宴貢
士之儀。紹興十三年、禮部奏脩定儀制、頒下郡國、于
科舉之歲、行於學校。是日賓主先舍菜於先聖先師、
然後行禮、並不作樂、蓋本用賓興賢之說而已。仕未

仕者以齒序位于兩廡則亦兼取黨正之文至其登降之容獻酬之節較於唐尤簡略焉十七年左迪功郎陳介乞言郡國所行鄉飲歲數乃命諸州三歲科舉之年行之其願每歲一行者亦從其便二十六年入命願行于里社者聽官不得預其可考者如此鄉飲

酒禮總敘

禮記鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊。。。讓潔敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭

潔敬則不慢不慢不爭則遠于鬥辨則無暴亂之禍矣

周禮鄉大夫之職三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫師其吏與其衆寡以禮禮賓之黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正。齒位。

射義曰鄉大夫士之射也。必先行鄉飲酒之禮。

按先儒謂鄉飲有四、一則三年賓興賢能、二則鄉大夫飲國中賢者、三則州長習射、四則黨正蜡祭、今世所行。惟存一鄉大夫飲國中賢者耳。鄉飲酒禮考

大射禮圖

北階

公升

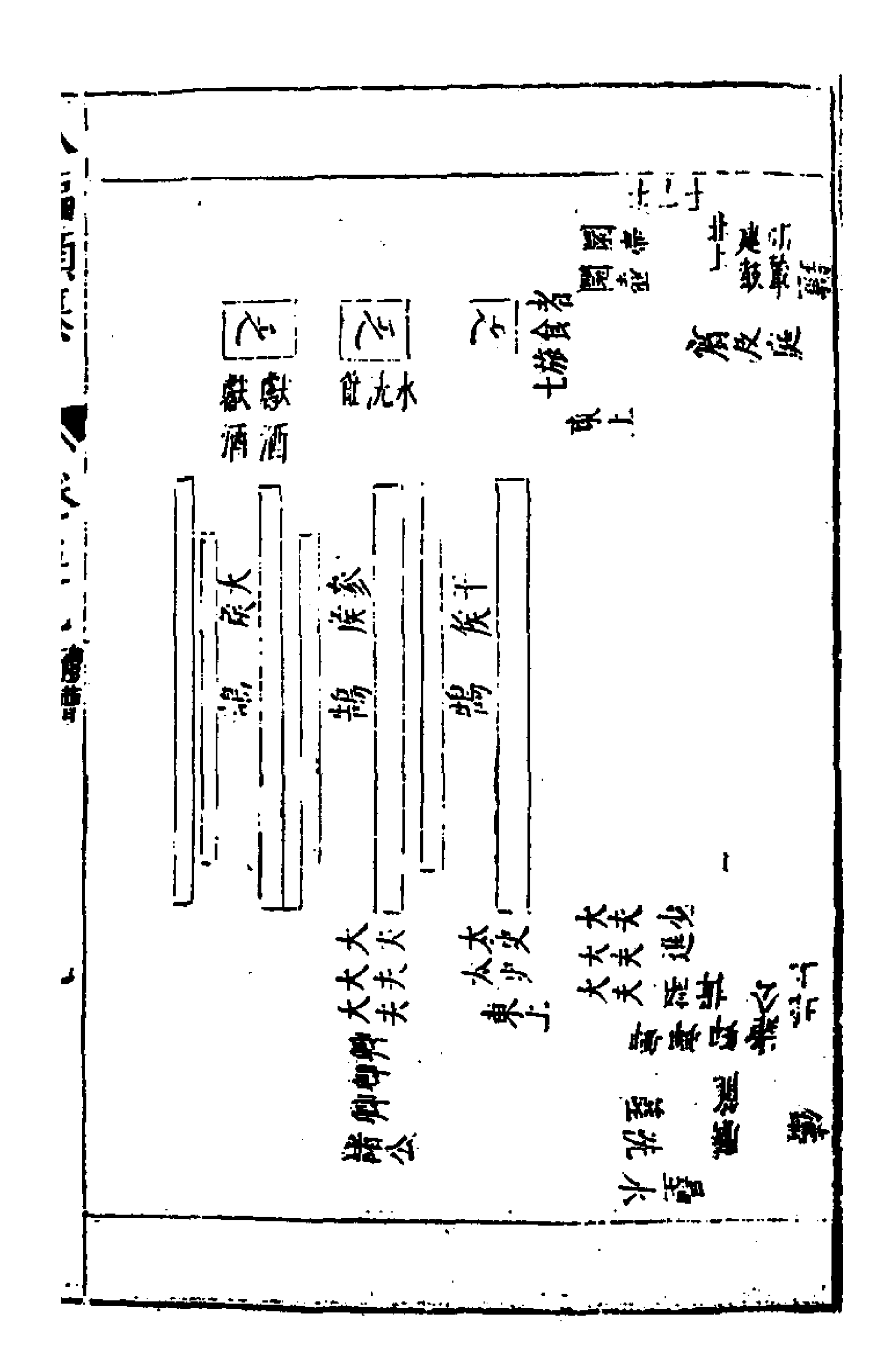
公

方壺 玄酒

膳尊 玄酒

者有東面則書北上

東上

士旅食者
東上
水
獻酒
獻酒
干侯
參侯
大侯
大夫
東上

按儀禮射有三、大射、賓射、燕射、天子諸侯卿大夫皆有之、士無大射、而有賓射燕射、後世禮廢之後、而所謂射者、惟用之于戰陳、用之以爲禮節者、葢微矣、我聖祖欲以之取士、以復古人擇士擇官之制、而不果、旣而頒其圖式儀注于天下、非但以是敎士子、而必俾學官與有司習射焉、射禮考

古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫之射也必先行鄉飲酒之禮、故燕禮者、所以明君臣之義也鄉飲酒之禮者、所以明長幼之序也、故射者進退周旋必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固

然後可以言中此可以觀德矣其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成而國安故曰射者所以觀盛德

古者天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與于祭其容體不比於禮其節不比於樂

而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂。夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶事小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自爲正之具也此曾孫之詩諸侯之射節也四正四爵四行也四行者獻賓獻公獻卿獻大夫乃後樂作而射也

天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也夫射於澤而後射於宮澤宮名也士謂

謂侯射者朝臣及所貢士也皆先令習射于澤已乃射于射宮課中否也

按射義一篇古禮賴以存者固多而大義不明不容以無辯也射義曰射者射為諸侯也是以侯為諸侯果於義為可通乎鄭康郎因之故其注周官司裘曰謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯不亦愈失而愈遠乎蓋射中則得為諸侯不中則不得為諸侯要亦信射義大過而不能折之以理焉耳然其中有曰射之為言者繹也繹者各繹已之志也故曰平體正持弓矢審固持弓矢審固則射中矣故曰為人父者以為父鵠為人子者以為子

鵠爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠故射者各射巳之鵠鄭氏不從此義發明乃諄諄於射諸侯之說（大射義）

禮賓興賢能圖

大司

鄉三物敎萬民

六樂 防情

六藝 禮樂射 御書數

六德 智仁 聖義

舉吏鄉老

三年大比以禮賓

六鄉 歲時

州

正月屬民讀州法考其行道藝三

黨

正歲屬民讀法

族

月吉屬民讀法書其

閭

既比則讀法書

六遂三歲

一說鄉主敎其事詳遂主耕其事略故遂止于與甿一說與甿

徒

而賓興之

中和

六行 孝友睦婣任恤

五禮 防偽

鄉大夫 興獻賢能之書

考縣

長 年大考州里以贊鄉大夫廢興

正 書其德行道藝

師 孝弟睦婣有學者

胥 其敬敏任恤者

大比與听

即興賢能也黨族黨州之教鄉里都鄙縣之教也

太祖起自淮濠定鼎金陵平一天下致太平凡所任用輔佐之臣無非薦舉辟召如宋濂劉基章溢葉琛則胡大海所薦也王禕王大錫則文忠所薦也洪武中始行今科舉法每科所取不過數十人而正與薦

辟之士同登並用下至正統景泰間猶如故也以故楊文貞以白衣薦舉歷編修而入內閣吳思菴以儒醫薦舉歷御史以至都憲況鍾以吏才薦舉仕至蘇州知府並為一時名臣他可知矣自後進士之科日重薦舉之途漸湮至天順初吳康齋之一薦遂為朝陽鳴鳳舉世驚訝而康齋亦不敢安于其位薦舉之事自後絕響賓興總論

人徒見適士一廟官師一廟以為所及者狹不足以伸孝子慈孫追遠之心也然古人之制則雖諸侯大夫固有拘于禮而不得祀其祖考者矣何也鄭氏注

諸侯五廟云、太祖始封之君王者之後、不爲始封之君廟、疏曰凡始封之君、謂王之子弟封爲諸侯、爲後世之太祖、當此君之身、不得立出王之廟、則全無廟也、注大夫三廟云、大夫太祖別子始爵者、然則諸侯始封之太祖、如鄭桓公友是也、鄭桓公以周厲王少子而始封於鄭、旣爲諸侯、可以立五廟矣、然其考則厲王、祖則夷王、曾祖則懿王、高祖則共王、五世祖則穆王、自穆至厲、皆天子也、諸侯不敢祖天子、則此五王之廟、不當立于鄭、此所謂此君之身全無廟也、必俟桓公之子。然後可立一廟、以祀桓公。爲太祖。桓公

之孫。然後可立二廟。以祀其祖。若禰必俟五世之後。而鄭國之五廟始備也。大夫始爵之太祖、則魯季友是也、季友爲魯桓公之別子季爲大夫可以立二廟矣、然其考則桓公其祖則惠公、其曾祖則孝公、自以孝至桓皆諸侯也、大夫不敢祖諸侯則此三公之廟不當立于季氏之家、所謂別子亦全無廟也、必俟季友之子。然後可立一廟。以祀季友爲太祖。季友之孫。然後可立二廟。以祀其祖。若禰必俟三世之後。而季氏之三廟始備也。蓋諸侯大夫雖有五廟三廟之制然方其始爲諸侯大夫也苟非其襲數世則亦不能

備此五廟三廟之禮至於士庶人則古者因生賜姓受姓之後甫其一傳即有嫡有庶嫡宗子也庶支子也禮云支子不祭祭必告于宗子又云庶子不祭明其宗也蓋謂非大宗則不得祭別子之爲祖者非小宗則各不得祭其四小宗所生之祖禰也先王因族以立宗敬宗以尊祖尊卑有分而不亂親疎有別而不貳其法甚備而猶嚴于廟祀之際故諸侯雖曰五廟。而五世之內。有爲天子者。則不可立。大夫雖曰三廟。而三世之內。有爲諸侯者。則不可立。適士二廟。官師一廟。庶人祭于寢。然苟非宗子。則亦不可祭于其

家。必獻牲于宗子之家。然後舉私祭。凡爲是者。蓋愳上僭而不敢祭。非薄其親而不祭也。然諸侯不敢祖天子。而天子之爲祖者。自有天子祭之。大夫不敢祖諸侯。而諸侯之爲祖者。自有諸侯祭之。支子不敢祭大宗。而大宗之爲祖禰者。自有宗子祭之。蓋已雖拘于禮。而不得祭。而祖考之祭。則元未嘗廢。適士官師。雖止于二廟一廟。而祖禰以上。則自有司其祭者。此古人之制也。後世大宗小宗之法既亡。別子繼別之序已紊。未嘗專有宗子以主祀事。其入仕者又多崛起單寒。非時王之支庶。不得以不敢祖天子諸侯之

說爲誘也。乃執大夫二廟適士二廟之制。而所祭不及祖禰之上。是不以學士大夫自處。而孝敬之心薄矣。焉得爲禮乎。 或曰此此爲國中公族之世祿者言也若庶姓之來自它國而爲諸侯大夫者則如之何愚曰古未有無宗者。庶姓有庶姓之宗。它國有它國之宗。而宗子之制。則一也。曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭之也如之何孔子曰以上牲祭于宗子之家又問曰宗子法在它國庶子無爵而居可以祭乎孔子曰祭哉。望墓而爲壇以祭。此二條正爲起自匹庶與來自它國者言。若太公東海人而仕周爲諸

侯孔子宋公而仕魯爲大夫之類是也注疏謂異姓
始封爲諸侯者及非別子而始爵爲大夫者如他國之臣初
來爲大夫本身即得立五廟三廟蓋以其非天子諸侯之
子孫上無所拘礙故當代即可依禮制立廟然以曾
子問宗子爲士一條及參以內則中所謂不敢以富
貴加于宗子之說則知崛起爲諸侯大夫者若身是
支庶亦合尊其宗子不敢盡如禮制也從俗祭儀
唐之文祖虞之神宗商之七世三宗其詳今不可考
猶周制猶可有言然而漢儒之記又已有不同矣謂
后稷始封文武受命而王故三廟不毀與親廟四而

七者諸儒之說也謂三昭三穆與太祖之廟而七文武爲宗不在數中者劉歆之說也雖其數之不同然其位置遷次宜亦與諸侯之廟無以異者但如諸儒之說則武王初有天下之時后稷爲太祖而組紺居昭之北廟大王居穆之北廟王季居昭之南廟文王居穆之南廟猶爲五廟而已至成王時則組紺祧王季遷而武王祔至康王時則太王祧文王遷而成王祔至昭王時則王季祧武王遷而康王祔自此以上亦皆且爲五廟而祧者藏于太祖之廟至穆王時則文王親盡當祧而以有功當宗故別立一廟于西北

而謂之文世室、於是成王遷、昭王祔、而爲六廟矣、至
共王時則武王親盡當祧、而亦以有功當宗、故別立
一廟于東北、謂之武世室、于是康王遷、穆王祔、而爲
七廟矣、自是以後、則穆之祧者、藏于文世室、昭之祧
者、藏于武世室、而不復藏于太廟矣、如劉歆之說、則
周自武王克商、則增立二廟於二昭二穆之上、以祀
高圉亞圉、如前遞遷、至於懿王而始立文世室於三
穆之上、至孝王時、始立武世室於三昭之上、此爲少
不同耳、曰然則諸儒與劉歆之說最爲是、後世公私
之廟、皆爲同堂異室、而以西爲上者何也、曰由漢明

帝始也夫漢之爲禮略矣然其始也諸帝之廟皆自營之各爲一處雖其都宮之制昭穆之位不復如古然猶不失其獨專一廟之尊也至於明帝不知禮義之正而務爲益損之私遺詔藏主於光烈皇后更衣別室而其臣子不敢有加焉魏晉循之遂不能革而先王宗廟之禮始盡廢矣降及近世諸侯無國大夫無邑則雖同堂異室之制猶不能備獨天子之尊可以無所不致故乃梏於漢明非禮之禮而不得以致其備物之孝蓋其別爲一室則深廣之度或不足以陳鼎俎而其合爲一廟則所以尊其太祖者既褻而

不嚴。所以事其親廟者。又厭而不尊。宗廟昭穆考

古有大宗有小宗。禮曰、別子爲祖、繼別爲宗、繼禰者爲小宗、有百世不遷之宗、有五世則遷之宗、百世不遷者、別子之後也、宗其繼別子之所自出者、百世不遷者也、宗其繼高祖者、五世則遷者也、古者諸侯之子弟異姓之卿大夫、始有家者、不敢禰其父、而使其嫡子後之、則爲大宗、族人宗之、雖百世而宗子死、則爲服齊衰九月、故曰宗其繼別子之所自出者、百世不遷者也、別子之庶子、又不得禰別子、而自使其嫡子爲後、別爲小宗、小宗五世之外、則無服、其繼禰者、

親兄弟爲之服。其繼高祖者，三從兄弟爲之服。其大功九月，而高祖以外親盡，則易宗。故曰宗其繼高祖者，五世則遷者也。小宗四，有繼高祖者，有繼曾祖者，有繼祖者，有繼禰者，與大宗爲五，此所謂五宗也。古者立宗之道，嫡子既爲宗，則其庶子之嫡子，又各爲其庶子之宗。其法止于四，而其實無窮。自秦漢以來，無世卿大宗之法，不可以復立，而其可以收合天下之心者，有小宗之法，存而莫之行。此甚可惜也。宗法總敘

宗法考證大宗則一小宗則四承大宗者身繼五宗禰之次子身繼四宗有大宗則事五宗禰謂父也

大宗別子爲祖別子者謂諸侯嫡子之弟別于正適也爲祖者別與後世爲始

祖也繼別爲宗謂別子之適長子繼別子與族人爲百世不遷之宗也繼禰者爲小宗謂別子之次子以其長子繼己爲小宗而其同父兄弟宗之也有五世則遷之宗繼禰之小宗則同父兄弟宗之繼祖之小宗則堂兄弟宗之繼曾祖之小宗則再從兄弟宗之繼高祖之小宗則三從兄弟宗之至于四從則親屬盡絕所謂五世則遷者也是之謂小宗

始祖始有封爵及始遷者爲始祖長子繼之子孫世世爲大宗統族人主始祖墓祭百世不遷宗法總敘

朱子曰大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗何也君適長爲世子繼先君正統自母弟以下皆不得宗其次適爲別子不得禰其父又不可宗嗣君又不可無統屬故

死後立爲大宗之祖。所謂別子爲祖也。其適子繼之則爲大宗之直下相傳百世不遷。別子若有庶子。又不敢稱別子。死後立爲小宗之祖。其長子繼之。則爲小宗五世則遷。別子者。謂諸侯之弟。別於正適。故稱別子也。爲祖者自與後世爲始祖。謂此別子子孫爲卿大夫。立此別子爲始祖也。繼別爲宗。謂別子之世世長子當繼別子。與族人爲不遷之宗也。繼禰者爲小宗。禰謂別子之世子。以庶子所生長子。繼此庶子。與兄弟爲小宗也。五世則遷者。上從高祖下至玄孫之子高祖廟毀不復相宗。又別立宗也。後別子之後

族人衆多、或繼高祖者、與三從兄弟爲宗、至于五世、或繼曾祖者、與再從兄弟爲宗、至曾孫五世、或繼祖者、與同堂兄弟爲宗、至曾孫五世、或繼禰者、與親兄弟爲宗、至玄孫五世、皆自小宗之祖以降而言也、魯季友乃桓公別子所自出、故爲一族之大宗、滕文之昭、武王爲天子、以自、則周公爲長、故滕文爲魯爲宗國、又有有大宗而無小宗者、皆適、則不立小宗也、又有有小宗而無大宗者、無適、則不立小宗也、今法長子死、則主父喪用次子、不用姪、若宗子法立、則用長子之子、

儀禮曰男子至十五二十皆可冠必無期功以上喪始可行之前期一日主人告于祠堂　前三日筮賓前一日宿賓賓許主人再拜賓答拜贊冠者一人亦如之擯者請期宰告曰明行事告兄弟及有司　厥明陳冠服主人以下序立賓至主人迎入升堂再拜主人見贊者揖與賓揖至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升立于序端西向賓西序東面擯者布筵將冠者采衣采衣童子之飾紒紒結髮也出房南面賓揖將冠者即筵坐坐即今跪贊者坐櫛設纚纚一幅長六尺以韜髮而結之矣冠者適房服深衣納屨出房南面主人曰某有子某將加

巾於其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從賓揖冠者即筵坐加緇布冠設笄祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福賓揖冠者適房易服服皂衫革帶繫鞋賓揖冠者即筵再加角巾祝曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福賓揖冠者適房易服服襴衫納靴三加儒巾或幞頭祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶賓揖冠者適房徹

櫛設醮筵於戶西南面冠者出房賓揖冠者就筵賓受醴祝祝辭曰甘醴惟厚。嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。承天之休。壽考不忘。冠者筵西拜受觶賓東面荅拜薦脯醢冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴賓醮曰旨酒既淸。嘉薦亶時。始加元服兄弟具來孝友時格。永乃保之。冠者降筵奠觶拜賓荅拜贊者酌醴賓受醴揖冠者授醴再醮曰旨酒既湑。嘉薦伊脯。乃申爾服。禮儀有序。祭此加爵。承天之祜。冠者降筵奠觶于薦東拜賓荅禮贊者復酌醴賓受醴揖冠者授醴三醮曰旨酒令芳。籩豆有楚。

咸加爾服。殽升折爼。承天之慶。授福無疆。賓降直西序東面主人降復初位冠者立于西階東南面賓字之辭曰禮儀既備。令月吉日。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于假。永受保之。曰伯某甫仲叔季唯其所當冠者再拜賓荅拜主人醴賓以一獻之禮賓就次冠者見于祠堂次父母次兄弟姑姊妹退出見于鄉大夫鄉先生主人酬賓束帛儷皮贊者皆與贊者冠爲介賓出主人送于門外再拜記曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也故冠於阼以著代也醮於客位三加彌尊加

有成也已冠而字之成人之道也見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也玄冠玄端奠摯於君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人也成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之禮行焉將責四者之行於人其禮可不重與故孝弟忠順之行立而後可以爲人可以爲人而後可以治人也故聖王重禮士冠禮考

儀禮曰行納采禮用鴈辭曰吾子有惠貺室某也先人之禮使某也請納采對曰某之子蠢愚又弗能教吾子命之某不敢辭致命曰敢納采賓降出主人降

授老鴈擯者出請賓執鴈　請問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭其有先人之禮請醴從者反命主人告于祠堂主人婿也　次納吉用鴈如納采禮辭曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告對曰某之子不教惟恐弗堪子有吉我與在某不敢辭　次納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不致辭敢不受命　次請期用鴈如納徵禮曰吾子有賜命某既申

受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣凡女子許嫁笄而字之次親迎父醮子命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐弗堪不敢忘命賓（壻也）爵弁纁裳乘墨車從者執燭前馬至于女家門外主人（婦翁也）迎于門外揖入賓執鴈從至于階三讓主人升西面賓升北面鴈再拜稽首降出主人醮其女而命之曰戒之敬之夙夜毋違命毋施衿

結帨帨佩巾也曰勉之敬之夙夜毋違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶壻御婦命車授綏姆辭曰未教不足與禮也壻乘車先俟于門外壻主壻揖婦以入媵布席壻揖婦即對延坐贊者設醬葅醢腊列四爵合卺飲三飯卒食贊洗爵酌酳主人壻也主人拜受贊荅拜酳婦亦如之皆祭卒爵拜皆荅拜主人出婦復位乃徹于房中主人親脫婦之纓女子年十五許嫁笄而纓之用着纓明有繫也以五采為之燭出媵餕主人之餘御餕婦餘夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見質明贊見婦于舅姑婦執

笄棗栗進拜奠于席又拜薦脯醢舅姑共饗婦以一獻之禮歸俎于婦氏人舅饗送者酬以束帛姑饗婦人送者酬以束帛三日主人（壻也）以婦見于祠堂明日壻以摯見主人主人再拜受（婦翁也）見主婦（婦母也）主人闔扉立于其內壻立于門外再拜主人婦荅拜醴壻以一獻之禮壻出主人（婦翁也）送再拜（士昬禮考）

八編類纂卷之六十

實用編

六曹類

禮曹

洪武中教官給由到京問以時事與從權張恒以不知對　帝曰宋儒胡瑗教蘇湖二州士皆兼時務治兵治民水利筭數等事以此得人今汝言平日在學不出則所教何事民情不知世務不通雖有聰明賢才亦爲爾所壞使教官皆效爾輩　朝廷豈能得人遂竄之極邊榜諭天下學校。於戲聖訓嚴矣正學肯杜論

太祖高皇帝著令令天下遵朱子家禮頒大誥稽制錄孝慈錄禮儀定式洪武禮制稽古定制大明集禮教民榜文諸典章。其端天下之操持者博矣。乃諭太學師徒曰古今賢能首以學爲本次特以操持輔翊其所學學者學其所至善操者操其所不齊持者持其所眞誠爾師徒必達操持之所以然良能矣斯言也其進之以知本乎。　大誥鄉民有曾充糧里甲者則以糧里甲稱否則以字稱若遇耆民長其父稱伯下其父稱叔長於巳稱兄下於巳稱弟歲如父者亦稱伯本朝曾官者則以官稱兄弟皆官稱子孫舍人

惟所得者居之

肆於辰翰譌後流矣去

稱雖一人終老而無庇世世稱官稱舍人無官者毋得擅稱乃今無官稱官者漫徇相敬之情何無赧也

大明會典內外官致仕居鄉惟於宗族序尊卑如家人禮於其外祖及妻家亦序尊卑若筵宴則設別席不許坐於無官者之下如與同致仕官會則序爵爵同序齒其與異姓無官者相見不須答禮庶民則以官禮謁見行冠禮者百一而童生常丱角而抱子糜親迎者十九而宗潢多不命而濫婚溺其制矣士民禮考

祝語降從辰翰其文曰維某年某月某朔某日孝孫某同闔門眷屬告于高曾祖考妣之靈曰昔者祖宗

習可也

相繼鞠育子孫懷抱提携劬勞萬狀每逢四時交代隨其寒暖增減衣服樽節飲食或憂近於水火或恐傷於蚊蟲或懼罹於疾病百計調護惟恐不安此心懸懸未嘗暫息使子孫成立至有今日者皆祖宗劬勞之恩也雖欲報之莫知所以爲報茲者節屆(春夏秋冬)天氣將(溫涼熱寒)追感昔時不勝永慕謹備酒殽羨飯率闔門眷屬以獻尚享噫　聖人以孝治天下一何周也若羣臣四品以上祀中霤門竈三神。五品以下祀門竈二神。竈以四月朔。門以七月朔。中霤以六月土旺戊日。今俗十二月二十四日送竈元旦迎之。其言

承嘗拜入行義十卅下書特通修譜云

不馴雅奈何苟同乎　皇祖洞萬物之情悉見神之與既以其精誠昭格上下又制為禮法使多方多士繼其心於不窮三十年間遐邇臣民率由彝敎用能遜於五品諧于百神醞釀至建文之秋忠臣義士愈出愈奇而方孝孺同其家八百七十三人視死如歸天祖厭嬰藉典史魏澤以存祀何方氏多君子哉宗儀之訓豫也其尊祖篇曰人之異于物者以其知本也知有其身而不知身之所自出是謂禽犢之民知奉其身而不恤吾身之所同出是謂褻痺之民是二者雖色貌為人而其物化也久矣吾懼夫族之人為

何謂睦族 以譜諭族 宗之正機

瘞薶禽犢之歸而不自知也爲尊祖之法立祠祀始遷祖月吉必謁拜歲以立春祀族人各以祖捐食而各以物來祭祭畢相率以齒會拜而宴齒之最尊而有德者向南坐而訓族人睦族篇曰井田廢而天下無善俗宗法廢而天下無世家夫散處於廬爲十爲百而各顧其私者是人情也縱其溺於情而不示之以知本則將至於紛爭而不可制今使月一會于祠而告之以譜之意俾知十百之本出於一人之身人身之疾在乎一肢也而心爲之煩貌爲之悴口爲之呻手爲之撫思夫一身之化爲十百也何忍自相戕

剌而不顧乎。何忍見其顛連危苦而不救乎。何爲不合乎一而相視爲塗之人乎。故爲睦族之法。祠祭之外。復置田。多者數百畝。寡者百餘畝。儲其入。俾族之長與族之廉者掌之。歲量視族人之所乏而補助之。其麤則以爲棺槨衣衾以濟。不能葬者。產子者。娶婦者。喪者。疾病者。皆以私財相贈遺。立典禮一人。以有文者爲之。俾相族人吉凶之禮。立典事一人。以敦睦而才者爲之。以相族人之凡役。世擇子姓一人爲醫以治舉族之疾。其藥物於補助之麤取之。有餘財者時增益之。族之富而賢者。立學以爲教。其師取其行

而文其教以孝弟忠信敦睦爲要自族長而下主財而私典事而情相禮而野不能睦族殁則告於祖而貶其主不祠富而不以教不嗣師之有道別祠之不能師者則否嘉靖初桂蕚上言小學之教本古庠序序以明教庠以行禮而視化非獨教之將有以養之也非獨養其德性亦將養其身體固其壽命而堅强其血脉也今之教者嚴課程急記誦以傷其蒐强所不能若其思索以損其鬼教與養胥病矣臣治縣建爲學舍左右相向中設四堂前後爲門左右爲塾以篤實長者二人平旦坐左右塾序行道出入每食時

至日夕亦如之次爲習禮堂中繪陳祥道楊復禮圖曰投子禮曰童子禮曰士相見禮曰婚禮曰子事父毋禮曰婦事舅姑禮曰祀先禮曰射禮立一師掌之諸童子進學即率見先王習升降拜揖坐立之節隨授一圖指示肄畫令其通曉間令展習以辨雜服又次爲句讀堂內榜管氏弟子職亦列數圖示之日講一圖次以孝經小學教之句讀令其粗熟仍爲講說仗義約之入身又次爲書筭堂榜六書法每日止教一兩字即以四方上下自一至十若干支等名數授之又次爲聽樂堂內置鼓鞾笙磬投壺詩章弓矢禮

樂之器或教以鼓節或教以歌詩或擊磬薛鼓之半以習投壺或擊磬薛鼓之全以習射儀四堂遍而日亦且晡矣自聽樂堂復之書算以次至句讀至習禮皆畧復舊業復於門左右塾以次序出如此則家無弟子之憂而子弟得養其德性養其血脈養其耳目心思而非僻之干無自而入聰聖功之本其在此乎

或問士人不空爪幞頭帽子以何者為三加孟希孔曰　國朝　親王冠禮以網巾為始加士民所當法也則再加冠笄或幅巾三加疎制頭巾可也服用時服又儀節云士再加用朱儒周程等燕居巾使之志

希賢儒亦可三加則用儒巾襴衫或圓領袍並絲縧

納靴冠禮

冠禮圖

將冠者

房

冠者適房易服

冠者出房南面立

長子則即席于此

庶行醮禮

南面

冠者醮位

賓

主人

堂

西階

阼階

庭

三級 升降

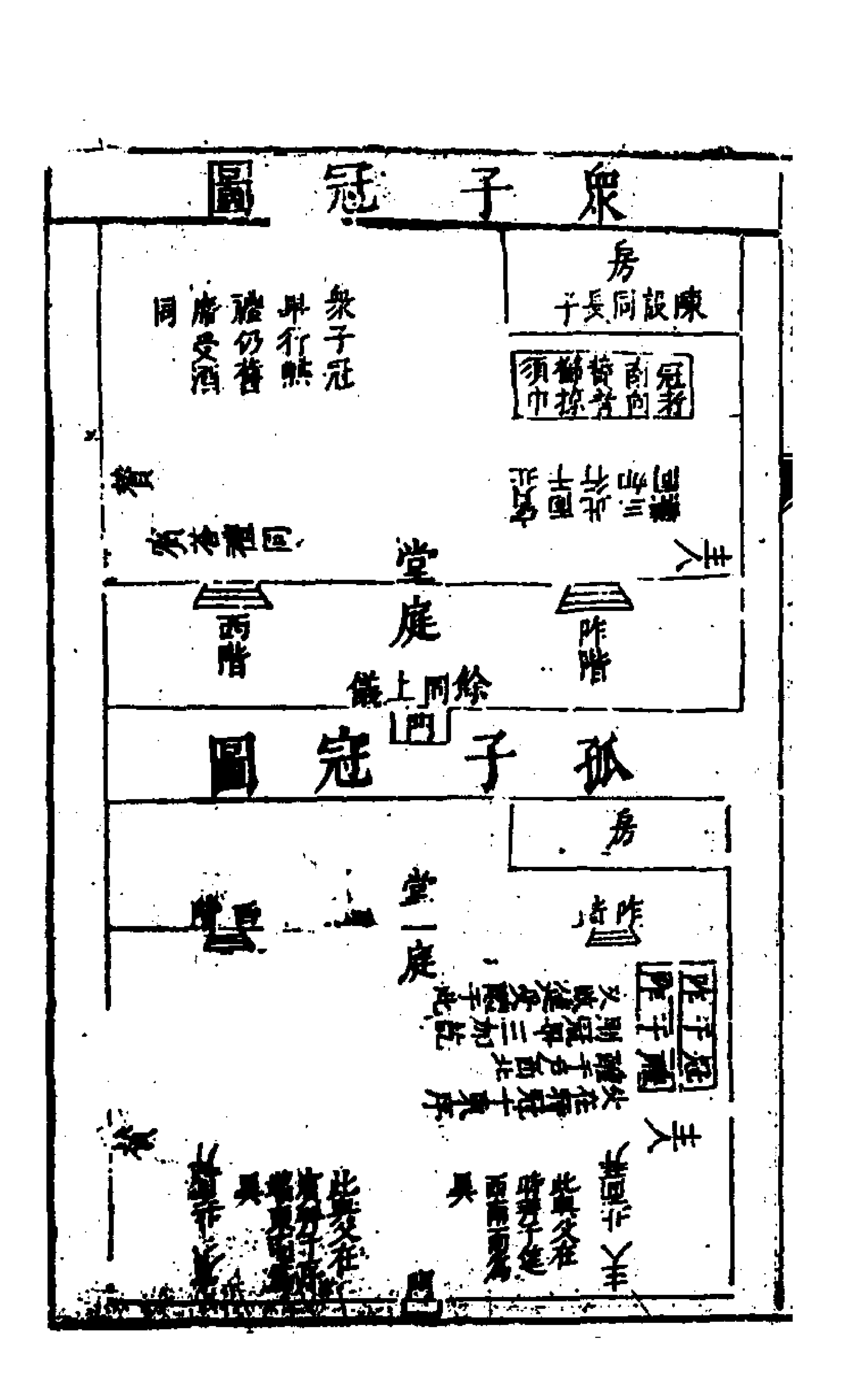
三級 升降

冠者

主人

大門

盥洗所

衆子冠圖
房
陳設同長子
堂
庭
西階
阼階
主人
賓
餘同上儀
門
孤子冠圖
房
堂
庭
阼階
西階
主人
賓
門

大明會典品官子孫爲庶民者親迎服從九品服色士昏禮不見干　制今擬亦從九品儀九品禮計費六十金視前納采等式數且倍之夫男家以此相加女家酬荅亦復爾是彼此繁費何益故此條亦爲必不從儉者設爾又嘗博採諸家昏禮及今　國制止有聘婦條而無裝送例則裝送誠俗事不可載於禮在父母自厚其女則可爾如執鄙俗以相爭毋乃滋醜乎　婚禮

品官昏禮式

	一品	二品	三品	四品	五品	六品	七品	八品	九品
贄禮 紅紵絲	一對	同	同	同	綾羅隨用	同	同	同	同
定禮 紵絲	八匹	同	四匹	同	二匹	同	同	同	同
絹	八匹	同	四匹	不用					
紅羅	一對	同	同	不用					
紗	一對	同	同	同	同	不用			
北羊	二牽	同	山羊二牽	同	一牽	同	同	同	同
猪	二隻	同	一隻	同	不用				
鵝	十隻	同	八隻	同	四隻	同	同	一隻	同
酒	十瓶	同	八瓶	同	四瓶	同	同	二瓶	同
茶末	八袋	同	四袋	同	二袋	同	同	同	同

果	四盤	同	二盤	同	一盤	同	同	同	同
麵	一袋	同	十袋	同	六袋	四袋	同	同	同
餅	一百個	同	六十	同	四十	同	同	同	同
開合紵絲	一對	同	表裏	同	隨用	同	同	同	同
媒人紵絲	隨用								
納徵									
玄纁束帛紵絲									
禮服一副									
山松特髻	一頂	同	同	同	同	同	同	不用	同
霞帔褙子	一套	同	同	同	同	同	同	同	同
常服一副									
珠翠漆紗冠	一頂	同	同	同	同	同	同	小珠翠冠	同

品目									
長襖長裙	四套	同	同	同	二套	同	同	一套	同
金釧	一雙	同	同	同	鍍金銀釧	銀釧	同	同	同
金連珠鐲	一雙	同	同	同	鍍金	銀鐲	同	同	同
銀胭脂盒	二箇	同	同	同	同	錫鍍金	同	同	同
鉛粉 銷金袋	十箇	同	六箇	同	同	四箇	同	同	同
紵絲	八匹	同	四匹	同	同	同	同	同	同
綾	八匹	同	四匹	同	同	同	同	同	同
紗	八匹	同	四匹	同	同	同	同	同	同
羅	八匹	同	[illegible]	同	同	同	同	同	同
絹	三十二匹	同	十九匹	同	六匹	四匹	同	二匹	同
絲綿	二百兩	同	六十兩	同	不用				
大紅羅	一對	同	同	同	不用				

脚紗	一對	同	同	同	不用				
茶	二十袋	同	十八袋	同	十袋	八袋	同	四袋	同
羊	八牽	同	四牽	同	二牽	同	同	一牽	同
豬	六隻	同	四隻	同	二隻	同	同	一隻	同
鵞	十二隻	同	十隻	同	八隻	六隻	同	四隻	同
酒	六十瓶	同	四十瓶	同	十六瓶	十二瓶	同	十瓶	同
果	四盤	同	同	同	二盤	同	同	一盤	同
麵	四十袋	同	二十袋	同	十二袋	同	同	十袋	同
餅	二百觔	同	一百六十	同	同	一百	同	八十	同
開合紵絲	一對	同	一表裏	同	隨用	同	同	同	同
媒人紵絲	二對	同	一表裏	同	隨用	同	同	同	同
花紅	隨用								

請期 五品以下不行此禮

紅紵絲	一對	同	同	同				同
羊	二牽	同	一牽	同				同
酒	十瓶	同	八瓶	同				[illegible]

親迎

紅紵絲	一對	同	同	同	隨用同	同	同	同

本宗五

嫡孫父卒爲祖父母若曾高祖父母承重者斬衰三年祖在爲祖母止服杖期

同高祖兄弟
三從兄弟　緦麻
婦無服

即兄同曾祖兄弟
族伯叔父母　緦麻
同曾祖兄弟
再從兄弟　小功
婦無服
同曾祖兄弟之子
再從姪　緦麻
婦無服

即父同曾祖兄弟
族伯叔祖父母　緦麻
則父伯叔兄弟
堂伯叔父母　小功
同祖兄弟
堂兄弟　大功
妻緦麻
同祖兄弟之子
堂姪　小功
婦緦麻
同祖兄弟之孫
堂姪孫　緦麻
婦無服

謂曾祖兄弟
族曾祖父母
及妻緦麻
謂祖親兄弟
伯叔祖父母
及妻小功
謂父親兄弟
伯叔父母
及妻期年
不杖期
兄弟
妻小功
兄弟之子
姪　期年
婦大功
兄弟之孫
姪孫　小功
婦緦麻
兄弟曾孫
曾姪孫　緦麻
婦無服

高祖父母　齊衰三月
曾祖父母　齊衰五月
祖父母　齊衰不杖期
父母　斬衰三年
己
子　長子衆子期年
孫　嫡期年　衆大功
曾孫　緦麻
玄孫　緦麻

男爲人後者爲本生親屬服皆降一等惟本生父母降服不杖期父母報服同

服之圖

高祖母　同

曾祖母　同

祖母　同

母　同

妻　杖期　父母在不杖

婦　長期年　衆大功

婦　嫡小功　衆緦麻

婦　無服

婦　無服

曾祖姑　緦麻　嫁無

祖姑　小功　嫁緦麻

姑　不杖期　嫁大功

姊妹　不杖期　嫁大功

姪女　不杖期　嫁大功

姪孫女　小功　嫁緦麻

曾孫女　緦麻　嫁無

從祖姑　緦麻　嫁無

從姑　小功　嫁緦麻

從姊妹　大功　嫁小功

從姪女　小功　嫁緦麻

從姪孫女　緦麻　嫁無

再從姑　緦麻　嫁無

再從姊妹　小功　嫁緦麻

再從姪女　緦麻　嫁無

三從姊妹　緦麻　嫁無

姑姊妹女孫女在室服並與男子同嫁被出歸者亦同嫁出無夫與子者為其兄弟姊妹及姪不杖期

凡同五世祖族屬在緦麻絕服之外皆為袒免親遇喪葬則服素服尺布纏頭

妻爲夫族服圖

夫爲祖父母及曾高祖父母承重者並從夫服

夫高祖父母 緦麻

夫曾祖父母 緦麻

夫曾祖姑 無服

夫族曾祖父母 無服

夫祖父母 大功

夫親姑 緦麻 嫁無

夫伯叔祖父母 緦麻

夫族伯叔父母 無服

夫堂祖姑 無服 嫁無

舅姑 斬衰三年

夫親姑 小功

夫伯叔父母 大功

夫堂伯叔父母 緦麻

夫族伯叔父母 無服

夫族姑 無服

夫堂姑 緦麻 嫁無

夫 斬衰三年

夫姊妹 小功

夫兄弟及妻 小功

夫堂兄弟及妻 緦麻

夫再從兄弟 無服

夫再從姊妹 無服

夫堂姊妹 緦麻

長子 衆子 期年

長子婦 期年 衆子婦 大功

夫姪女 期年 嫁大功

姪 期年 姪婦 大功

夫堂姪 小功 姪婦 緦麻

夫再從姪 緦麻

夫再從姪女 緦麻 嫁無

夫堂姪女 小功 嫁緦麻

孫 大功 孫婦 緦麻

夫姪孫女 小功 嫁緦麻

姪孫 小功 姪孫婦 緦麻

夫堂姪孫 緦麻

夫堂姪孫女 緦麻

曾孫 緦麻

夫曾姪孫女 緦麻

夫曾姪孫 緦麻

玄孫 緦麻

夫爲人後其妻爲本生父母服大功

三父八母服圖

養母 謂自幼過房與人 斬衰三年

嫁母作齊衰不杖期此說也

同居繼父
兩無大功以上親 服衰不杖期
謂繼父無子孫己身亦無伯叔兄弟之類
兩有大功以上親 服齊衰三月
謂繼父有子孫己亦有伯叔兄弟之類

不同居繼父
先曾與繼父同居 今不同居者其三月
自來不曾隨母與繼父同居無服

從繼母嫁
謂父死繼母再嫁他人隨去者
齊衰杖期

嫡母 謂父正室 亦曰妾生子稱父之正妻 斬衰三年

繼母 謂父後妻 斬衰三年

慈母 謂所生母死 父令別妾撫育者 斬衰三年

嫁母 謂親母因父死再嫁他人 與不同居繼父同服

出母 謂親母被父出 齊衰杖期

庶母 謂父有子之妾 所生子斬衰三年 嫡子衆子齊衰杖期

乳母 謂父妾乳哺者 緦麻

即奶母

出嫁女為本宗降服圖

		即太公太太婆 高祖父母 齊衰三月		
		即太公太婆 曾祖父母 齊衰五月		
	即姑婆 祖姊妹 緦麻 出嫁無服	即公婆 祖父母 期年	即伯公叔公 祖兄弟 緦麻	
即父之伯叔姊妹 父堂姊妹 緦麻 出嫁無服	即姑 父姊妹 大功	父母 期年	即伯伯嬸嬸 伯叔父母 大功 叔叔嬸嬸	即父之伯叔兄弟 父堂兄弟 緦麻
即同祖伯叔姊妹 堂姊妹 小功 出嫁緦麻	姊妹 大功	己身	兄弟 大功	即同祖 堂兄弟 小功 伯叔兄弟
即同祖伯叔 堂姪女 緦麻 兄弟之女	即姪女 兄弟女 大功		即姪 兄弟子 大功	即同祖伯叔 堂姪 緦麻 兄弟之子

母黨妻服圖

從母之夫舅之妻皆無服

即外公外婆
外祖父母 小功
婦人為夫外祖父母 緦麻

朱子曰母族三父母兄弟恩止于舅推不去故也

舅 母之兄弟 小功
婦人為夫之舅 緦麻

妻亡別娶亦同
妻父母 緦麻
妻母改嫁猶服

即姨 姨夫無服
從母 母之姊妹 小功
婦人為夫從母 緦麻

父之姊妹曰姑姑之子曰外兄弟通曰表兄弟
姑舅之子 緦麻
母之兄弟曰舅舅之子曰內兄弟

己身

即兩姨兄弟
從母之子 緦麻

姊妹之子
甥 小功 婦同

壻 緦麻

甥女 小功
姊妹之女

女之子亦曰甥
外孫 緦麻
婦同

鄭枚程拆外孫無服

妾為家長服圖

家長父母 期年

家長 斬衰	正妻 期年

家長衆子 期年	家長長子 期年	為其子 期年

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東爲四龕以奉
先世神主旁親之無後者以其班祔置祭田具祭器
主人晨謁于大門之內出入必告正旦冬至朔望則
參俗節則獻以時食或有水火盜賊則先救祠堂遷
神主易世則改題神主而遞遷之 祭禮

祠堂陳設敘立之圖

祖考 祖妣
茶酒茶酒
神位
果盤

高祖考 高祖妣
茶酒茶酒
神位
果盤

曾祖考 曾祖妣
茶酒茶酒
神位
果盤

考 妣
茶酒茶酒
神位
果盤

香案

主人主婦拜位

中門

祝版

茶酒 酒注 茶酒 架酒 盞盤

香案

西階

阼階

主人

圖所用行唐縣知縣胡秉中書皆庶人祭三代以曾祖居中而祖左禰右今士大夫家祭四[illegible]代者亦合如時制列[illegible]以限隔則無[illegible]婦相近之嫌家禮神主自西而東以右為上[illegible]子謂此亦非古禮本于漢明帝謙讓不敢同尊之廟附于[illegible]南其賢[illegible]以為[illegible]

每位設饌圖

考位

茶 酒

飯 盞盤 匙筯 醋楪 醬楪 羹

麪食 肉 炙肝 魚 米食

脯醢 蔬菜 脯醢 蔬菜 脯醢 蔬菜

果 果 果 果 果 果

或羊或猪或雞鵝

牲

祠堂三間者用此式

兩位並設圖

考 妣

酒 酒

羹 盞 飯 羹 醋 飯

麪食 肉 魚 米食

蔬菜 脯醢 蔬菜 脯醢

果 果 果 果

或雞或鶩

牲

祠堂一間者用此式見宋禮集說從儉圖

正寢時祭圖

高祖考
高祖妣

卓
牲俎
香案

祝板
卓
火爐 湯瓶 火筯

酒注 盤盞 茶瓶 酒樽

主人
主婦

伯父 叔父
兄弟
子姪
孫

姑 姊 妹
伯母 叔母
兄嫂 弟婦
子婦 姪婦
孫婦

盥盆 帨巾

時祭序立之位

大明會典洪武十六年刊定大賓以致仕官爲之弘治十七年改定今後鄉飲酒延訪年高有德爲衆所推服者爲賓其次爲介按禮記不言賓爲何人儀禮註云賓介謂處士賢者況經弘治年更定則其當用年高有德之處士明矣　大明集禮凡僎以府州縣佐貳宋制也又按會典洪武十六年刊定僎賓擇鄉里年高有德之人弘治十七年改定今後遇鄉飲如本縣有以禮致仕官員主席請以爲僎按禮記不言僎爲何人儀禮註云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也來助主人樂賓主人所榮而遵法者遵與僎通據

今稱爲賓其非僚屬可知況集禮既有明文而會與須行儀注主人率僚屬迎賓庠門之外以入行禮畢又率僚屬出迎僎豈有府州縣正官而率僚屬以迎佐貳者乎其當用本方致仕官不拘年齒明矣 按會典主位于東南禮記云天地溫厚之氣始于東北而勝于東南主人者接人以仁德厚者也故坐于東南又云主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也其爲東方西向而偏於南明矣近禮俱向西北似非是 按會典賓位于西北禮記云天地寒凝之氣始于西南而勝于

西北此天地之尊嚴氣也。賓者接人以義者也。故坐于西北。又云賓必向南，南方者夏，夏之爲言假也，養之長之假之仁也。其爲北方南向而偏于西明矣。近禮向東南隅非是。　會典僎賓位于東北。禮記云坐賓于西北而坐介于西南以輔賓，坐主于東南而坐僎于東北以輔主人。夫介輔賓者也，賓南向而介東向。僎輔主人者也，主人西向則僎南向而偏于東明矣。近禮向西南隅非是。　會典介位于西南。禮記云介必東向介賓主也，則其爲西方東向而偏于南明矣。近禮向東北隅非是。　禮記註坐有四方者禮不

主于敬主欲以尊賢故其位賓主不相對坐介僎于其側以見賓賢之義若設主席東南而向西北隅賓席西北而向東南隅則是相對也又按前知蘇州胡公碑記云古禮之行于今者惟鄉飲耳而不盡合于古如賓位西北僎位東北介位西南主位東南取象于天地日月者也不察者遂各以隅向嗟乎三賓衆賓司正俱正向主賓僎介顧隅向耶因遂更定立榜于學堂則正向之禮在蘇郡固已復于嘉靖四年矣嘉隆以前會典圖式俱正席而萬曆年間更之蓋亦纂修者誤于所見反取刊布圖式而易置之也又會

典社飲禮設賓席于堂中稍西向南設主席于堂東南向西尤可類推。姚嚴素定鄉飲禮說

鄉飲酒禮圖

明倫堂

三賓位　賓位　僎位

衆賓位　衆賓位

讀律誥位

介位　主位

歌位　司正

鐘　鼓

賓階　阼階

沈宗伯龍江子曰郡東南一里許有文雅臺吾　夫
子習禮之處而記稱晏相之圃也歷數千載故址宛
然厥維勝域吾輩適會林下結社于茲期挽世風稍
還古昔遂以文雅標社而具述所約之事曰書刺古
人以竹簡通名將命者出仍以還之蓋終身所用惟
此一簡不易爵里不削牘也今人每次一帖已屬多
事而又有折簡有全簡有紅簡有封套施者過費受
者無益豈不可省吾鄉當嘉靖間里中士大夫相拜
者尚不過口傳後雖有名紙亦主人不面始留之乃
其帖長不過五寸寬不過二寸中所書止一名一拜

宇間有自書名于門者其質朴如此今簡不數六幅紙不用奏本者遂以爲簡何爲哉茲擬拜客用表紙單帖卑幼加頓首二字餘省　禮帖以全爲敬以紅爲吉出于何典夫　君上至尊臣下表章未嘗用紅紙紅簽以爲敬乃鄉俗往來率用全紅無乃侈乎茲擬婚姻大禮及慶賀高年者用尋常紅簡不用大紅毛邊其餘請帖及通問書札止用兩幅白簡裏外俱不用紅簽　書詞雖不費錢獨不費精力乎且文勝則眞意衰矣每見前輩請帖止云明日一茶眞意自在茲擬請帖寫其日請教或罰愛或叙濶並啓知恭

七字吾鄉嘉靖年間具啓請客者每卓止設殽四大盤四人圍坐飯一餐酒不過數行辰刻至食畢即散簡朴若此今俗乃治辦累日方敢發帖而客來赴席者亦常至日暮或徹夜乃散中豈無亂俎豆失歡好爲賓筵羞者乎 宴後不用謝帖相會時再揖而已

鼓吹絲竹慶筵可用餘席不用爲雅若娼優入人宅舍可忌不止一端而小唱尤敗壞風俗引誘子弟俱不宜用 曰稱呼宜止用本色如古人上宰相書則止稱相公閣下上翰林書稱內翰執事葢不欲稱其所無也然猶云異代事今吾鄉徐正人先生家尚

存有天順年間翰林曾公棨贈言一軸其標題則直稱鴻臚卿徐君永達之任湖廣廉憲序其中云永達勉乎哉者復不一永達者徐公名也予考其時二公非有師弟子分特朴直若此而吾家亦存許都諫復禮與先大父建寧公手書亦止稱舊德沈太守尊師執事蓋許公先大父受業門生也此正德末年事夫稱名雖未必合中道若今俗一槩稱台柱稱殿撰則媚人所無矣茲擬有官者稱官如太守如相公內翰例其鄉俗往來止徑寫字號及其姓某親行幾伯叔兄弟或某老先生俱不過六七字俱不必有別稱

字以尊名故古惟稱字以致敬也子思孔子之孫也不常稱仲尼乎吾鄉當嘉靖年間尚止稱字無稱别號者今僕隸下賤已莫不有號矣士大夫不敢稱全號而加稱翁老或少年而輒已稱翁稱老者夫父母在恒言不稱老少者稱老老者何稱亦嫌于不祥矣

禮父黨無客鄉俗伯叔父待猶子兄待弟俱以客禮以屬過後今考 諸王朝見儀凡伯叔見 天子行君臣禮畢即向 便殿行家人禮伯叔西向坐受 天子四拜 朝家且如此何士庶反不然今擬四拜之禮父母坐受親伯叔父南面揖受族伯叔父親兄

東西向弟姪再拜不答堂弟再拜跪而扶之族兄弟交拜不受不答親堂弟坐不論賓主兄東弟西族弟來兄西弟東凡兄適弟皆上坐弟前坐凡兄送弟伯叔父送猶子俱不出大門不候騎乘親親之義也世俗伯叔父子兄弟揖讓送迎皆如賓客殊爲疎薄相外之風宜改之　古人於父執至嚴有坐受八拜者鄉俗當嘉靖年間新進朋友尚不敢與前輩齊肩相見則稱曰齊長或與服勞役之事不以爲訕此予所親見者今俗其有是否耶凡在本族尊輩前雖仕宦不得居上坐遇父執及相知高年者必以客執綏必

下其餘亦各以情義輕重自執恭謹禮云敬老爲其近于父也敬長爲其近于兄也吾敬吾父兄成吾孝弟亦何訕之有前輩潘司空先生處盜一事尤爲可傳先生方致仕居田間夜忽有群盜入室掠無所得皆俯伏階下叩頭請罪曰吾儕小人不知大君子若此而誤驚犯罪誠當死倘蒙恩鳥獸散不就縛乎先生曰不然即不能有所賜何至使公等枵腹乃呼其夫人出自床下督婢子治酒飯使各霑醉飽叩頭而去遲明則捕掾及門請罪願刻期捕獲之先生曰無是也竟寂無一言觀先生處暴客若此知橫逆之來

能笑而受之有餘矣　婚姻莫隆於六禮世俗又有送鞋面一禮夫三月未廟見尚不可以縫裳在室而送鞋面又替厨而送滿家鞋皆非禮也　古者以八十為下壽近世常慶七十然十歲一舉猶不為後今人不拘老少每歲生日大張宴樂此無名之費也

吾鄉當嘉靖年間士大夫尚止戴圓帽無戴方巾者今俗有金線巾有唐晉等巾有珠玉飾巾前輩禮服止白布直身見有服羅段者則以為刺眼今俗貴時興花樣日盛月新甚至以綾綺為襪首帕為裙與為裹為褻衣用者矣當年履絢無他飾後僅加一雲與

雙雲以爲壽飾今俗則又有套雲有四鑲履有刻絲織錦爲繫襪帶可遂値一衣費者矣　暖耳常嘉靖年間尚惟許大臣得用葢亦優高年一義也隆慶間穆宗傳百官戴暖耳乃都下人士尚無敢僭用者其後始一槩皆用之顧其製亦僅可覆耳而已猶未若今俗之侈也吾鄉當嘉靖末年尚不知貂爲何物先是數年曾見一貴家公子戴狐帽而行市中者則人皆相聚駭觀以爲華侈今俗乃賤而不用而必用貂且形製極高大極費夫北地隆寒即用暖耳無所不可又何必貂而後可哉　鄉俗之冠禮非古也何以

故夫加冠之謂冠今童子則先已加冠矣及後行禮乃戴網爲冠是加網非加冠也是四加非三加也是冠而又冠也網起自　國朝如戴網而可以爲冠則前代無網時乃不行冠禮乎故曰非古也茲擬童子蓄髮者止以囊韜髮縮之以笄不戴帽有欲戴帽可即行冠禮迨後束網則不更三加斯庶幾近古矣妹喜戴男子之冠以亾國何晏服女子之褂以於身所謂陰陽反常不祥之甚者此明証也鄉俗獨奈何效之　未冠勿遽稱別號未娶勿遽衣文錦老少異樣童子不衣裘帛夫不衣裘帛者非止謂年幼不滋

亦使知老少之分。知惜福，知養正于蒙也。　昔魯敬姜年老矣，且上卿之家，而季康子其侄孫也，相見與言，皆不踰閾，君子曰知禮。今俗男女遠別，止翁婦與夫兄弟妻爲然，餘無別矣。　灌獻自兩事，今人乃混而爲一。灌者方祭之初，鬱鬯灌地，求神于陰，如燔膋焫蕭達臭牆屋，求神於陽也。逮三獻，則神已來格，黍粟是薦，已祈右享矣，而亦以灌地，不野於禮乎。鄉俗元旦，家家以薄團一桌，上覆以席，而中設天地神牌，祭以牲果，祭畢始各祭祖先，其意雖善，却僭分且甚褻矣。蓋天子祭天地，士庶人何預焉。古南郊掃地

行事器用陶匏一犢謂無物可以稱德也烏可以常享薦若謂祭天地衆神如所謂萬靈眞宰者則益泛而不切矣今擬是日五鼓止設香案於天井北向行四拜禮此外更不陳一物疑稍於人情爲近而禮亦無妨文雅社約